

洪武通鑑

南開大學古籍與文化研究所編
國家圖書館出版社

Z424.9
19
:53

五十三

法 之 經

南開大學古籍與文化研究所編
國家圖書館出版社

第五十三冊目錄

吳蔚光	與管侍御書	五〇
	與家漆林太史書	五二
鬼神論		五五
貴立一首贈席生子侃		五七
書鄒忠介公手書趙文毅公傳後		五九
湖田書屋圖記		六一
汪志伊		六三
稼門文鈔自序		六三
常熟楊氏祭田讀書田二記之序		六三
荒政輯要叙		六三
書康茂園方伯珍藏大觀帖後		六三
實字說示江蘇屬官		六三
知己辨		六三
補刻茅山顏魯公書元靖先生碑銘記		六三
錢兆鵬		三九
答釋梵音書		四一
再答釋梵音書		四三
答束鹿周明府書		四七
梁玉繩	與管侍御書	五〇
	與家漆林太史書	五二
上座師韓城相國書		五五
述古堂文集自序		五七
周史序		六〇
季漢通鑑綱目補編序		六二
白雲山樵詩集序		六四
陳抑園詩序		六六
青溪集自序		六八
遊狼山記		七〇
遊泰山記		七二
遊徂徠山記		七八
前浮江記		九五
觀音山文丞相續修祀典記		一〇〇
述古堂記		一〇六
一一		一〇八

史記志疑序	一一三	答任幼直先生書	一五三
志疑後序	一一四	唁劉夫子書	一五三
人表攷序	一一六	與王濱麓書	一五五
呂子校補序	一一九	答鮑生桂星書	一六〇
元號略序	一〇〇	與某君論文書	一六〇
誌銘廣例序	一一一	答鮑生士貞書	一六九
警記序	一一二	與程景卿論周易書	一七〇
蛻稟序	一一三	周易集註自序	一七六
清白士集總序	一一四	海峰夫子古文序	一八五
重刻岳忠武王集序	一一五	姚姬傳先生時文序	一八八
游龍巖記	一一七	王濱麓古文序	一八八
苗人擇婚記	一一九	半閣記	一九一
孫文樵小傳	一一三	海峯先生墓誌銘	一九四
韋協夢	一三五	吳蕙川墓誌銘	一九六
秦康公論	一三五	錢大昭	一九八
吳論	一三六	三國志辨疑自序	一九九
讀魏世家	一三八	趙良澍	一九九
馮偉	一四一	世論	一九九
宋太祖論	一四三	王猛論	一九九
毛文簡公遺稿題後	一四五	書老泉漢高祖論後	二〇一
吳俊	一四七	書李淳風傳後	二〇七
李氏新修祠堂後園記	一四九	莊有可	二二七
吳定	一一一	今文尚書集注序	二二九

周官指掌序	二二二	士先器識而後文藝論	二九六
封建論	二二五	干戚	二九八
井田論	二二九	糧漕利弊說	二九九
學校論	二三三	書段懋堂六書音均表	三〇五
士習論	二三五	單炤	三〇七
逸周書論	二三五	感舊亭記	三一〇
巢湖考	二三七	王佩蘭	三一三
程同文	二三九	俞曉園傳	三一五
方長青山靜居詩集序	二四一	汪中	三一七
送張子白還鎮番序	二四三	哀鹽船文序	三一七
范蠡論	二四五	哀鹽船文	三一八
王念孫	二四七	經舊苑弔馬守真文	三一〇
苔江晉三論韵學書	二五一	漢上琴臺之銘	三一〇
與江晉三書	二五三	黃鶴樓銘	三一二
致陳碩甫書	二五八	與端臨書	三一八
廣雅疏證序	二五九	與朱武曹書	三三〇
史記序	二六八	墨子序	三三一
管子序	二七二	墨子後序	三三一
晏子序	二七四	呂氏春秋序	三三九
墨子序	二七六	賈誼新書序	三四一
漢隸拾遺	二七八	荀子年表後序	三四四
重刻說文解字序	二八四	懷素草書千字文跋尾	三四七
段若膺說文解字讀敘	二八五		
	二九三		

荀卿子通論	三四九	與朱少白書	四三三
大學平義	三五五	答黃小松書	四三六
釋闕	三五七	與李書源書	四三六
釋三九上	三六〇	偃師金石遺文補錄序	四四〇
釋三九中	三六一	送陳秋士縣丞試用湖北序	四五二
釋三九下	三六三	經讀考異後序	四五七
明堂通釋	三六四	跋墨子	四五四
婦人無主答問	三七七	書白鶴觀碑後	四五八
女子許嫁而壻死從死及守志議	三八〇	廣廣韻註義	四六四
訂文正	三八四	古玉圭圖說	四六八
釋童	三八五	古鄭國處留辨	四七三
左氏春秋釋疑	三八七	周禮名所由始考	四七六
釋印	三九四	漢制六馬考	四八二
老子攷異	三九七	釋甲	四八二
釋夫子	四〇二	遊鞏縣石窟寺記	四〇三
六國獨燕無後爭義	四〇三	李仲謀墓石誌	五〇三
荅錢少詹事問	四〇五	王宗炎	五〇七
古玉釋名	四〇七	爾雅新義敍	五一一
漢鴈足燈槃銘釋文	四一一	宋元以來畫人姓名錄敍	五一六
石鼓文證	四一四	章次白鹵谿山莊圖敍	五二九
廣陵曲江證	四一七	典制文琳二集敍	五二二
廣陵對	四二三	全謝山祐祀二忠祠記	五二五
武億	四三一	福庭文園記	五二八

原善三卷	五三一	勇於敢則殺論	五九九
續天文略二卷	五三三	穆素徽墓記	五九九
王次瑤墓表	五六三	黑風記	六〇〇
方氏族譜叙	五六六	夢遊小摩倚洞天記	六〇〇
張鑑菴家傳	五四一	郭淡水傳	六〇〇
孫思贊家傳	五四三	高鳳詔傳	六〇七
沈赤然	五四四	蔡鵬傳	六〇九
耕鑿圖記	五四八	銀查子傳	六一五
觀濤賦	五五一	承德堂四子序	六一七
秋蛩賦	五五三	教育子論	六一九
苔吳穀人論文書	五五五	樊噲論	六二一
再與胡竹城書	五五七	薤草說	六二三
與章實齋書	五六三	遊天平山記	六二五
吳瓶谷詩集序	五六六	龍井遊記	六二七
吳穀人燕臺行笈詩序	五六八	道場山讌遊記	六三一
西峴山水竹菴詩集序代友作	五七一	寶相寺記	六三三
摩烏山房詩集序	五七四	襄城子產祠碑記	六三六
送徐翀序	五七八	湯陰嵇侍中祠碑記	六三七
更生道人自序	五九〇	閔貞傳	六四〇
交難論	五九二	朱龍	六四三
歛桂論	五九四	書吳翁孝行	六四五
守財論		崔應樞	六四七
陋室論			

答臨桂陳生蘭策書	六四九
林橋散人李君文集序	六五三
毛燧傳	六五七
新修譚莊里徐氏宗譜序	六五九
贈強繼高序	六六一
雜說	六六三

耘心堂記	六六六
槐西草堂記	六六八
漁蓬圖記	六七一
明羅瓊巡撫李公傳	六七三
大順廣兵備道熊公墓誌銘	六七七

吳蔚光

吳蔚光（一七四三—一八〇三）字哲甫，號執虛，一號竹橋，又號湖田外史。安徽休寧人，寄籍昭文。乾隆四十五年進士。官禮部主事，不久因病乞歸，居家二十餘年，讀書著述不輟。著有《古今石齋詩集》、《素修堂文集》、《小湖田樂府》等。

鬼神論

大陽主氣而形即氣以見。地陰主形而氣因形以行。暑陽也。寒陰也。暘陽也。雨陰也。晝陽也。夜陰也。陰陽訴合而人得氣以成形。有人斯有鬼神矣。人者氣之聚而散者也。鬼神者氣之散而聚者也。就一人言則動者陽之氣。靜者陰之氣。就人人言則男者陽之氣。女者陰之氣。得氣之清者為君子。陽之氣得氣之濁者為小人。陰之氣就人與鬼神言則人者陽之氣。鬼神者陰之氣。就鬼神言則神者陽之氣。鬼者陰之氣。易以精氣為物。游魂為變。祭義曰。骨肉斃於下。陰為野土。其氣發揚於上為昭明。烹萬悽愴。本庸曰。視之而不見。聽之而不聞。體物而不可遺。所以言鬼神之情狀者。其至矣。蓋氣不息者也。形有歸者也。形氣合而人存。形氣離而人亡。鬼神則氣而已矣。無形也是故不滯於有。不淪於無。以為有則天地中無一鬼神。以為無則天地中無一無鬼神。鬼神之形由人心生也。先王知其然也。而設為祭祀。如在其上。如在其左右。非以愚民。蓋以通幽明之故。達死生之原。禮樂備而百官序。陰陽和而萬物得及於政教。凌夷姦回昏亂于刑法而不恥。棄德禮而不羞。而惴惴然惟恐神之譖其魄也。鬼之奪其鑿也。務求所以媚之。燔之禳之者。典祀哀邪。教熾而釋氏果報輪迴之說。乘其端以入。浸淫漫衍而不可遏。夫德由人修。祥亦由人致。孽由人作。妖亦由

人與天之道也。非鬼神之為也。鬼神者，氣之不息者也。其形由人心生焉。日之所慮，夜則成夢。覺而求之，則虛矣。耳之所駭，目則成影。印而祝之，則非矣。鬼神猶是也。君子生於敬心，以其至誠與鬼神接。而鬼神之德顯。小人生於懼心，以其作偽與鬼神交，而鬼神之義晦。

（清宣統元年石印本《國朝文匯》乙集卷四十七）

貴立一首贈席生子侃

古之學者未有不貴於能立也。立者體也。體立而后用行。故孔子曰三十而立。曰修身則道立。曰可與適道。未可與立。孟子曰先立乎其大者。則其小者不能奪也。然而立豈易言哉。立在於行。不在於言。有此事之能立。移之彼事而不能矣。有此時之能立。遲之他時而不能參易之。會以立不易方。教人吾則謂立之道。非親君子而遠小人。斷乎不能。夫親君子。遠小人。斯語也。人皆知之。而不知君子之難親也。君子嚴正。

公方德業則相勸過失則相規勸之規之之或數其終必反至於疏彼小人者其心甚險其術甚詭其言甚甘其色甚譎其貌甚殷吾苟不能洞其僞而燭其詐以推而遠之鮮不為小人之所牽引者既為小人之所牽引必進而為小人之所籠制既為小人之所籠制必進而為小人之所驅使既為小人之所驅使必進而為小人之所狎侮於是與小人日益遠雖欲復立又焉得立天下嘗有一朝之衰而賈終身之悔者微之不豫防漸之不豫杜也豫則立也立於禮者即杜漸防微親君子而遠小人之道也君子與小人勢必相反親與遠理必相成非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動君子也小人必僭禮倍禮違禮蔑禮棄禮是故不知禮無以立也禮統大小包上下該遠近吾事事以禮自立吾時時以禮自立彼僭禮倍禮違禮蔑禮棄禮之小人吾始能知之能知之矣務能遠之遠之則小人必怨而吾任其怨也不為情感不為利誘不為威屈斯可與立者矣知止有定立也素位而行不願乎外立也樹德務滋立也思無邪立也毋不敬儼若思安定辭立也皆先立乎大者也至於能立則處富貴貧賤患難而無入不自得然後隨時濟之以權而用亦無不宜此聖人神而明之化而裁之之極也窮則變變則通通則久也安安而能遷也若其先未有不貴乎立者也席生子侃庶幾有志於立之士乎吾愛之重之為文贈之以勉其立之恒且以諷夫知有立而不能者焉

書鄒忠介公手書趙文毅公傳後

有明三百年。吾邑之以文章忠節著聞於天下者多人。而趙文毅、蔣忠烈、顧裕愍、瞿忠宣四公為尤著。聞蔣顧瞿之子孫今凌夷衰微矣。獨趙氏蕃盛稱勿替。子梁秀才、文毅七世孫也。清俊工詩辭。其配屈夫人復才而賢。壬戌冬俾觀是傳。作而歎曰。是與史相輔而行者也。更成於後代。體必雅純。傳作於同時。事較詳悉。江陵奪情論者。每因其相業曲為推原。忠介持載其跪而燃鬚之言。則不特面目如生。抑且肺肝如見矣。一也。作非其人。傳不足據。阿私溢美。如今世行述墓碑。郡縣志之類。大率欲敗世以盜名而已。忠介從胡直游。即有志聖學。得王陽明之傳。當文毅疏劾奪情時。方以五年進士觀政刑部。趙吳廷杖甫畢。其疏旋入。亦杖八十。謫戍都勦。與艾穆沈思孝五君子真聲竝震寰海。是傳作於三十年。忠介正家食未起。故追叙前事。目擊心傷。語尤痛切。而文毅亦尚未加贈予謚。二也。孫子於其先祖。雖一器一物。猶且寶而藏焉。矧以忠介而為文毅之傳乎。忠介為之。而又手書之乎。謂之家乘。庶幾無愧。謂之家珍。庶幾無愧。三也。且夫忠節者。士大夫之骨幹。而國家之命脈也。文章者。士大夫之精神。而天地之元氣也。自古以來。漢唐宋明四朝之喪亂。莫不階於朋黨。朋黨者。所借以傾軋陷害之名。蓋小人心至險至毒。至奸至巧。至狠若此。不能以禁錮君。

子為一網打盡計也。而士大夫之骨幹由此摧。國家之命脈由此傷。然推崇可以終伸。傷竟不可以復救。豈不痛哉。明之黨禍訖於東林。實始於文毅抗辨求去之日。余聞明喪。復讀此傳。及忠介書後。益歎精神元氣沒世長存。不禁為之發憤激昂。咨嗟太息而不勝。其在子梁更當何如也？

(同上)

湖田書屋圖記

出西門，望見湖田在水中央。竹樹離披，瑟如也。瞰如也。度程家橋，迤而南行，阡術中，數里始至邑。故有東西二湖。西湖一曰照山湖，或曰尚父湖。尚父避居東海時，釣此湖水，蜿蜒作游龍狀。田若頸下繫珠然。土名湖田。湖田人不下百餘版，其丁男多務耕春，婦女操紝，汲童稚以牧以餵，無游民也。田稍庳，然易溉，倍圩以捍水。稻麥歲率一熟，隙地宜種桑柘，植桃梅，蔬瓜壺韭茄之品，不數計。無曠土也。而又有牛羊狗彘之字，有雞鴨雉鷺之鰥，有魚鱉蛤蠣蚌蛤之給。有凌芙蓉，蘋葭葦葦葦之採。食節事時，咸安其居。詩云：樂土樂土，爰得我所。其在是與？使得田百畝，圃三十步，宅八九楹，圖書萬軸，舟二丈，酒五斗，滑醬齏鹽各甕，几榻簾席筆硯壺尊，杓臼，耜鋤，苦六七十器，門前蔭榆柳，屋後蘿蔬果，可以養老親，可以畜妻孥，可以謀臧獲，饋祀具，整潔之，羞嫁娶，斥奢靡之用。鄉鄰鮮賦稅之急，腥臘競祈賽之驪。人生至樂畢矣。且其地負虞山，面湖去城郭非遠，吾託跡焉，以時俯仰，則商巫咸之遺烈，周仲雍之高義，暨夫太公之韜略，子游之文學，如將過之，而慧車仙人者流，或亦來往其間，然都不可得。抑又聞之，古君子達則善世以行其道，窮則修身以成吾名。名者，忌之的也。道者，毀之叢也。余幸生無事，沐太平之休化，誦先哲之格言，法孔子不慍之訓，守老氏不殆。